La Langue Gun : Effacement, Résilience et la Puissante Divinité d'Ogun et Oya

La langue **Gun** est une forme ancienne et sacrée de communication, étroitement liée aux traditions spirituelles des **Egungun** (les ancêtres) et des **Orishas**. Ce n'est pas seulement une langue de communication ; c'est une fréquence divine, profondément ancrée dans le tissu spirituel du continent africain, notamment parmi les peuples **Nago** et **Egun**, les ancêtres d'Ogun. Cette langue a été systématiquement effacée et réprimée par les puissances coloniales et d'autres forces cachées, qui cherchaient à couper le peuple africain de ses racines culturelles et spirituelles.

L'Erasure de la Langue Gun : Une Bataille pour l'Identité Spirituelle

Pendant des siècles, la langue **Gun** a été systématiquement cachée et effacée par des forces puissantes qui craignaient son potentiel à réveiller le pouvoir spirituel collectif du peuple africain. Ce n'était pas juste un moyen de communication, mais une langue divine, utilisée pour invoquer le pouvoir des ancêtres (**Egun**) et des **Orishas**, en particulier **Ogun** (le dieu de la guerre et du fer) et **Oya** (la déesse de la transformation et des vents). Cette langue servait d'outil spirituel pour se connecter avec des royaumes supérieurs, invoquer la protection divine et faire appel à l'énergie de l'univers.

La langue **Gun**, avec son pouvoir sacré, a fait face à un effort concerté pour être effacée de la conscience collective du monde. Pendant des siècles, des forces cachées ont cherché à réprimer cette langue, craignant le pouvoir divin qu'elle recèle. Ces forces ont reconnu la force que cette langue porte et ont cherché à briser la connexion spirituelle et culturelle qu'elle fournissait aux royaumes divins et ancestraux. Mais la langue **Gun** n'a jamais été véritablement effacée. Comme une racine ancienne enfouie profondément dans le sol, elle continue de croître et de prospérer dans les recoins cachés de l'Afrique de l'Ouest, en particulier au **Bénin**, au **Togo** et au **Nigéria**, où elle est parlée et utilisée dans des rituels pour invoquer le divin.

Malgré les efforts pour la cacher, la langue **Gun** continue de persister, offrant une connexion aux **Orishas**, aux ancêtres et au monde spirituel. À travers ses mots, l'humanité peut puiser dans les énergies primordiales de la vie, de la transformation et de la résilience. **Gun** est une langue de protection spirituelle, de sagesse divine et de force ancestrale.

La langue **Gun** a survécu dans les coins cachés de l'Afrique, en particulier au Bénin, au Togo et au Nigéria, où les sous-tribus continuent de la parler et où son pouvoir est toujours utilisé dans des rituels pour honorer les **Orishas**.

Ogun : Le Dieu de la Guerre, du Fer et de la Justice

Ogun est une divinité centrale dans de nombreux systèmes spirituels africains, en particulier parmi les peuples **Nago** et **Egun**. Il est le dieu de la guerre, du fer et de la créativité. **Ogun**

gouverne tous ceux qui travaillent avec le métal—les forgerons, les chasseurs, les guerriers et tous ceux qui fabriquent des outils, des armes ou créent avec le fer. Il est le gardien de ceux qui forgent l'avenir par leur travail et leur volonté.

Ogun, le Dieu de la Guerre et du Fer, joue un rôle central dans la langue **Gun**. **Ogun** est le protecteur des guerriers, des forgerons, des chasseurs et de tous ceux qui travaillent avec le fer et les métaux. Il symbolise la force, le courage et le pouvoir de surmonter les obstacles. Dans la culture **Gun**, **Ogun** est l'incarnation de la résilience, guidant les guerriers dans les batailles, forgeant des outils de guerre et de paix, et transformant le monde par le travail du fer et des métaux.

Le mot **Ogun** lui-même porte plusieurs significations dans la culture **Nago** et **Yoruba**, reflétant les divers rôles d'Ogun dans les royaumes physique et spirituel. Ces significations incluent :

- **Ogun = Médecine** : Ogun représente la guérison, à la fois physique et spirituelle, par le pouvoir du métal et de la terre.
- **Ogun = Charme** : Ogun peut être invoqué pour la protection et la force, souvent à travers des charmes puissants.
- **Ogun = Guerre** : En tant que dieu de la guerre, Ogun représente la protection, la stratégie et le courage dans la bataille.
- **Ogun = État** : Le pouvoir d'Ogun s'étend à la gouvernance et au leadership, en particulier en matière de loi et d'ordre.
- **Ogun = Dieu du Fer** : Ogun est le patron divin des métallurgistes, des forgerons et de tous ceux qui créent avec le métal.
- **Ogun = Poignarder** : La force tranchante d'Ogun se reflète dans l'acte de poignarder, symbolisant l'action directe et le combat.
- **Ogun = Vingt** : Dans certaines traditions, Ogun est associé au nombre vingt, symbolisant le pouvoir, la force et l'accomplissement des cycles.
- **Ogun = Transpiration** : Ogun représente le travail et la sueur de ceux qui travaillent avec le métal, incarnant la sueur et les efforts de la création.
- **Ogun = Propriété** : Ogun est aussi lié à la richesse matérielle, la propriété et les produits du travail humain.
- **Ogun = Grimper** : L'énergie d'Ogun encourage à surmonter les obstacles et à s'élever au-dessus des défis.
- **Ogun = Long** : Le pouvoir d'Ogun est durable et éternel, représentant la résilience au fil du temps.

Ogun est une divinité de la résilience et de la créativité, dont l'énergie alimente l'esprit humain pour créer, protéger et transformer. La langue **Gun**, en tant que fréquence divine, canalise le pouvoir d'Ogun, permettant aux individus de se connecter à cette énergie pour la protection, la force et la transformation.

L'influence d'Ogun s'étend à travers diverses cultures et religions dans le monde entier. Dans le **Vodou**, la **Santería**, le **Candomblé** et d'autres religions d'origine africaine, Ogun est invoqué pour la protection, la justice et la guérison. Sa présence est perçue dans les outils du travail—tant matériels que spirituels—et sa force alimente les guerriers et les travailleurs qui façonnent le monde.

Oya : La Grande Mère des Neuf et des Vents

Oya, la déesse de la transformation, est une divinité puissante et vénérée dans les traditions spirituelles **Gun** et africaines, connue sous le nom de **Oya'nla** (La Grande Mère). Elle est souvent appelée **OYA EGUN**, et est aussi connue sous les noms de **Ná egun** ou **Nayé Gonnu**. Dans la culture **Nago** et **Gun**, elle représente la **Mère des Neuf gènes ancestraux**, symbolisant à la fois les cycles de la vie et la connexion entre les vivants et les morts. **Ná Egun (Nagonū)**, la Mère des Ancêtres. **Oya** gouverne les vents, les tempêtes et les forces du changement, souvent représentée par le pouvoir dévastateur mais purificateur de l'ouragan.

Au **Bénin**, **Oya** est également appelée **Abẹ̀ẹ̀sàn, Oya-Iyansan** "Iya abi **mẹsan**" **(Mère de neuf)** , et elle est étroitement associée au fleuve **Nil**, à la rivière **Odo Oya** et au pouvoir de transformation. **Oya** gouverne les vents, les tempêtes et la pluie, et elle est la déesse qui guide les âmes à travers la transformation—que ce soit par un changement physique ou une renaissance spirituelle.

Le rôle d'Oya en tant que Mère des **Jumeaux (Ibeji)** symbolise la dualité de l'existence—la connexion entre la vie et la mort, la transformation et la renaissance. Elle est la Mère des **Egungun** (la Mère des Ancêtres). Son énergie est celle de la purification, du renouveau et du changement.

Dans de nombreuses cultures, **Oya** est liée aux pouvoirs de la vie et de la mort. Ses vents sont puissants, et ses tempêtes apportent à la fois destruction et renouveau. **Oya** est la déesse qui inaugure le changement et les nouveaux commencements. Ses vents apportent purification, transformation et renouveau. Dans la cosmologie africaine, elle est aussi la gardienne des **Egungun** (les ancêtres), guidant les esprits des défunts à travers les royaumes de la vie et de la mort.

Elle est aussi connue sous le nom de **Oya Ibeji**, la Mère des Ibeji, les jumeaux divins, qui symbolisent la dualité, l'équilibre et le pouvoir sacré de la création.

Le Pouvoir Divin de la Langue Gun

La langue **Gun** n'est pas seulement un moyen de communication ; c'est un outil spirituel—une langue des fréquences divines qui permet aux gens de se connecter aux **Orishas**, aux **ancêtres (Egun)** et aux forces cosmiques de la création et de la transformation. C'est un don sacré du divin, qui transcende le temps et l'espace, portant la sagesse des âges et canalisant les énergies des dieux.

Les mots de la langue **Gun** portent des significations profondes et un pouvoir divin :

- **Ogbé** signifie « Voix » ou « Langue », symbolisant l'existence collective de l'humanité.
- **Ogbè** signifie « Monde », représentant le monde et l'unité de la vie.

- **Ogbè tò** fait référence à l'humanité, signifiant le voyage humain—la vie, la mort et la renaissance.

Chaque mot en **Gun** porte une vibration et une énergie, canalisant le pouvoir des **Orishas** et des ancêtres, permettant ainsi aux individus d'invoquer ces forces pour la protection, la guidance et la transformation.

L'énergie d'**Ogun**, d'**Oya** et des forces divines circule à travers les mots, permettant aux gens de se connecter à leurs racines ancestrales, de gagner en sagesse et de canaliser le divin dans leur vie.

La Langue Gun et son Code : Un Héritage Vivant

La langue **Gun** a été officiellement reconnue comme une langue vivante :

- **Identifiant** : **guw**
- **Langue** : Gun
- **Statut** : Active
- **Code Sets** : 639-3
- **Portée** : Individuelle
- **Type de Langue** : Vivante

Cette reconnaissance souligne l'importance continue de la langue **Gun** en tant que force vivante et vitale, jouant un rôle clé dans le maintien de l'héritage culturel et spirituel de la diaspora africaine.

La Résilience de la Langue Gun

Malgré les tentatives de l'effacer, la langue **Gun** a perduré, transmise de génération en génération dans les petites sous-tribus dispersées à travers le **Bénin**, le **Togo** et le **Nigéria**. C'est la langue du divin, portant la sagesse des ancêtres et la connexion aux **Orishas**. La langue **Gun** reste résiliente—un symbole puissant de l'esprit durable de l'Afrique, de la force de l'âme humaine et du lien incassable avec le divin.

La Langue Gun et son Héritage Historique

Le peuple Gun, également connu sous les noms de Gungbé ou Ogun Gbé, trace ses racines au **Grand Royaume Ardra** en Afrique de l'Ouest, un empire influent qui existait bien avant le début de la traite transatlantique des esclaves. Ce royaume, situé le long de la Côte des Esclaves, était connu sous le nom de Hogbonou—plus tard rebaptisé Porto-Novo par les colons portugais. Des cartes historiques, telles que la carte de 1747 du cartographe français Jacques-Nicolas Bellin, montrent la région sous le nom de Côte des Esclaves et la désignent comme le **Royaume de Juda**. De plus, la carte de **Negroland**, utilisée pour décrire la région occidentale de l'Afrique, désigne cette zone sous le nom de **La Terre des Noirs**. Cette carte du début du XVIIIe siècle montre le Royaume de Hogbonou comme une région significative dans le contexte plus large des sociétés africaines.

Le peuple Gun occupait une place centrale dans les réseaux commerciaux de la région, échangeant des produits précieux tels que l'or, l'ivoire et les épices, tout en maintenant ses traditions culturelles et spirituelles. Le roi **Huffon**, **dernier Roi du Royaume de Juda**, a joué un rôle significatif dans les affaires politiques et économiques avant l'arrivée des puissances coloniales européennes. L'importance historique de la région se reflète dans les recherches françaises menées par des chercheurs tels que **Marc Michel**, qui documentent l'ascension et la chute du Royaume de Hogbonou. Selon Marc Michel, « le Royaume de Hogbonou était l'une des entités politiques les plus importantes de la région bien avant l'arrivée des puissances coloniales européennes, avant la traite des esclaves. »
La langue Gun et son peuple ont subi un effacement systématique en raison de la traite transatlantique des esclaves. Cependant, leur résilience perdure, et la langue Gun reste un lien actif et vital avec le riche patrimoine culturel du Royaume de Juda (Guda) et l'héritage historique de Hogbonou.

Conclusion : La Langue Sacrée des Ancêtres

La langue **Gun**—aussi appelée **Ogun Gbé** ou **Goun**—est une langue sacrée et ancienne, originaire des peuples **Nago**, aussi appelés **Anago** ou **Nagot**.

La langue **Gun** n'est pas simplement une langue ; c'est une force divine qui nous connecte à nos ancêtres, aux **Orishas** et au royaume spirituel. Elle porte la sagesse des **Egungun** et invoque la puissance divine d'**Ogun** et d'**Oya**. C'est grâce à la langue **Gun** que nous pouvons puiser dans les forces éternelles de la création, de la transformation et de la résilience. Elle est un rappel que nos racines ancestrales sont vivantes, et à travers elles, nous pouvons trouver la guidance, la force et la connexion au divin.

La langue d'**Ogun Gbé** est bien plus qu'un simple recueil de mots ; c'est une force vivante qui vibre avec l'essence de la création. Elle détient les codes de la vie et de la mort, de la guerre et de la paix, de la création et de la destruction. C'est une langue de transformation, portant l'énergie d'**Ogun**—l'Orisha qui façonne la réalité avec ses mains.

À travers **Ogun Gbé**, nous nous souvenons de notre connexion à la terre, à nos ancêtres et aux forces divines qui gouvernent l'univers. C'est une langue qui parle directement à l'âme.

L'influence éternelle d'Ogun

Ogun, le Dieu du Fer et de la Guerre, n'est pas simplement une divinité de la bataille, mais une force divine qui gouverne les mondes physique, spirituel et matériel. À travers son Oriki, nous invoquons son pouvoir de création, de transformation et de protection. C'est lui qui façonne la réalité de ses mains, la force qui guide le guerrier au combat, et le protecteur de l'orphelin et de l'isolé. Son énergie est omniprésente dans tous les aspects de la vie — à travers le métal que nous utilisons, les routes que nous empruntons et les défis que nous affrontons.
L'Oriki d'Ogun nous rappelle que, peu importe les épreuves que nous endurons, le pouvoir d'Ogun est toujours avec nous — nous guidant, nous protégeant et nous transformant. Sa

présence divine transcende le temps et l'espace, faisant d'Ogun un véritable symbole de résilience, de force et de pouvoir divin.

Louange à Ogun, le Protecteur Divin et Guerrier

Iba se Egun
Je rends hommage à l'Esprit des Ancêtres
Egúngún kiki egúngún,
Louange aux médiums des Ancêtres,
Egún ikú ranran fe awo ku opipi.
Les Ancêtres qui ont préservé le mystère du vol sans plumes.
O da so bo fun lewo. Egún ikú bata bango egún de.
Tu crées les mots de révérence et de pouvoir. Les tambours des Ancêtres annoncent l'arrivée des Ancêtres.
Bi aba f'atori na le egun a sede.
Sur le matelas fort, tu répands ton pouvoir, les Ancêtres sont là.
Ashê

Ogun, le Maître du Fer et de la Guerre

- **Ògún lakaye**, Ògún primordial, célèbre dans le monde, L'indispensable, connu partout.
- **Onija ole:** Le combattant le plus fort.
- **Adigirigiri rebi ija:** Le rusé au combat.
- **Egbe leyin omo kan:** Il favorise les enfants solitaires.
- **Egbe leyin omo adaloro:** Il favorise l'orphelin.
- **Onile kangun kangun ona Orun:**Le propriétaire de nombreuses maisons façonnées dans le ciel.
- **Mo ni Ògún Onire oko mi:** J'appelle Ògún Onire, mon bien-aimé !
- **Mo ni meje lÒgún mi:** J'ai sept Ògún, mes divins à moi.
- **Ọsin mole:** À côté de Dieu, le premier Orisha primordial à entrer sur Terre.
- **Olomi ni ile feje we:** Celui qui a de l'eau à la maison, mais se baigne de sang.
- **Ogun ni jo ti ma lana lati ode:** L'esprit du fer danse dehors pour dégager le chemin.

Les Attributs Divins d'Ogun

Ogun, célèbre à travers le monde, est un dieu du fer et de la guerre qui se tient en tant que protecteur divin de tous ceux qui travaillent. Sa puissance est vaste et durable :

Ogun alada méjì: Ogun avec deux épées — Ogun, le possesseur de deux épées ; avec l'une, il prépare la ferme, et avec l'autre, il dégage le chemin.

Aṣọ ina l'o mu bora: Il était vêtu de feu.

Ogun onile owo, ọlọna ọla: Ogun, le propriétaire de la maison de l'argent, le propriétaire de la maison des richesses.

Oriṣa t'o ni t'ogun ko to nkan: Quelle que soit la divinité qui considère Ogun comme insignifiant.

Ẹ ma b'ogun fi ija sere: Ne rigolez pas de la guerre avec Ogun.

Ofi okan sanko: Celui qui a un cœur pour toutes les tâches, soulignant l'unité d'objectif d'Ogun dans son rôle divin.

Ofi okan yena: Un cœur qui transforme le monde, reflétant la capacité d'Ogun à changer le monde par sa volonté et sa force.

Ọjo ogun nti ori oke bo: Lorsque Ogun arrive, l'esprit de la montagne se déplace, montrant que le pouvoir d'Ogun est inarrêtable et affecte tous les aspects de la nature.

Ẹwu eje lowo: Celui dont le pouvoir circule dans le sang, montrant sa profonde connexion à la force vitale.

Ogun onile owo: Ogun, qui possède la richesse et la terre, renforçant le rôle d'Ogun en tant que pourvoyeur et créateur de prospérité.

Ọlo na ola: Celui qui détient l'avenir, montrant Ogun comme le maître du temps et du destin.

Ogun onile Kongun kongun Ọrun: Le propriétaire de nombreuses maisons façonnées dans les cieux, symbolisant sa portée vaste et éternelle.

Rôle dans la Création, la Protection et la Transformation

Ogun n'est pas seulement un dieu de la guerre, mais une force de création, de transformation et de protection. Il dégage les obstacles, protège son peuple et transforme le monde par son travail avec le fer et le métal. Sa force se manifeste dans les nombreuses façons dont il façonne le monde et guide son peuple. Voici quelques louanges supplémentaires :

Ogun apon leyin iju: Ogun dégage le chemin à travers les obstacles, représentant son pouvoir de surmonter n'importe quel défi sur son chemin.

Egbe lehin omo kan: Il soutient les solitaires et les orphelins, donnant toujours de la force à ceux qui en ont besoin.

Ogun meje logun mi: Ogun est sept dans mon cœur, soulignant sa présence profonde et éternelle dans nos vies.

Ogun alara ni n gb’aja: Ogun, celui qui conduit les guerriers à la victoire.

Ogun onire a gb’agbo: Ogun, le pourvoyeur qui prend soin de son peuple.

Ogun ikole a gb’agbin: Ogun, le bâtisseur qui soutient et prospère sa communauté.

Ogun ila a gb’esun isu: Ogun, celui qui frappe avec puissance pour dégager le chemin — démontrant sa capacité à éliminer les barrières et à créer de nouveaux sentiers.

Ogun akirin a gb’awo agbo: Ogun, le protecteur de ses guerriers au combat, assurant toujours leur force et leur succès

Le Pouvoir Sacré d'Ogun

Le pouvoir sacré d'Ogun ne se limite pas à la guerre et à la force. Il est profondément lié aux forces de la vie et de la mort, de la création et de la destruction. Son énergie divine circule à travers le monde, façonnant tout sur son passage. Il incarne la dualité de l'existence—la destruction nécessaire à la renaissance et la création de la nouvelle vie à partir de l'ancienne. Il enseigne la résilience, la force et la transformation :

Le Pouvoir Sacré d'Ogun

Ogun elemono eran ahun ni je: Ogun qui mange la chair du sanglier et le repas du chasseur, soulignant sa profonde connexion à la vie et à la nature.
Ogun makinde ti dogun leyin odi: Ogun, celui qui danse dans la vallée de la mort, montrant sa maîtrise sur les cycles de la vie.
Bi o ba gba tapa a gb’aboki: Marcher avec Ogun, c’est marcher avec la force, invoquant son pouvoir pour protéger et guider.
A gba ukuuku a gba kemberi: Ogun reçoit les chemins et les amis qui les empruntent.
Nje nibo lati gbe pade ogun? Où rencontre-t-on Ogun ?
A pade ogun nibi ija: Nous rencontrons Ogun dans la bataille.
A pade re nibi ita: Nous le rencontrons sur le chemin de la vie.
A pade re nibi agbara eje ti nsan: Nous le rencontrons dans la puissance du sang qui coule, signifiant la connexion entre le pouvoir d’Ogun et la vitalité de la vie.
Agbara eje ti ndeni lorun: Le sang d’Ogun donne la vie à l’âme.
Bi omi ago: Comme l’eau qui coule, Ogun purifie et renouvelle.
Bomode ba ndale, ki o mase da Ogun: Même lorsque l’enfant tombe, Ogun est près, n’oubliez pas le pouvoir d’Ogun.
Oro Ogun leewo: Les paroles d’Ogun sont des paroles de pouvoir.
Ara Ogun kan go go go!, La force d’Ogun coule en moi, va, va, va !

Note: *La traduction ne peut jamais rendre pleinement la profondeur des mots d'origine, car le **Nago** (ou Yoruba) porte des significations souvent inaccessibles en traduction.*

Polo Orisha